

artículo

una filosofía con niños para venezuela

author

maría rodríguez-toro

universidad metropolitana, caracas,
venezuela

e-mail: mcrodriguez@unimet.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0003-4580-1509>

doi: 10.12957/childphilo.2025.88624

resumen

En *Alegoría de la Caverna* de Platón, los prisioneros sólo pueden ver y conocer las sombras proyectadas ante ellos. Este texto se utiliza frecuentemente para comprender el idealismo platónico y para ilustrar las dificultades que enfrenta un prisionero liberado mientras avanza hacia la luz del sol fuera de la caverna, que le permite ver la realidad de un mundo que ni siquiera podía imaginar. La filosofía se presenta como una herramienta de conocimiento y liberación, que permite al hombre liberarse de las cadenas de la ignorancia y la opresión; pero, paradójicamente, los beneficios de esta disciplina han sido pensados para pocas personas; sólo un prisionero logra liberarse, y si regresa a la caverna para contar todo lo que vivió fuera de ella, el resto de los prisioneros podrían incluso matarlo, si se atreve a despojarlos de sus cadenas. Siglos más tarde, en tiempos de modernidad, en *El conflicto de las facultades* (1798) Immanuel Kant limita el alcance de la filosofía al dominio de los especialistas que trabajan en las universidades, presentando severas objeciones a la posibilidad de que esta disciplina pueda expresarse más allá de los muros de estas instituciones. La República Bolivariana de Venezuela se ha sumado al objetivo de la Cátedra Unesco de la Universidad de Nantes, de contribuir al desarrollo de prácticas filosóficas con niños, por lo que este artículo tiene como objetivo presentar

cómo en un país latinoamericano, en las condiciones actuales que atraviesa la sociedad venezolana, es posible pensar en formar la libertad cívica de las nuevas generaciones de venezolanos, completando la ruta platónica de salir de la sombra de la opinión a la luz de la verdad. Investigación alineada con los objetivos de desarrollo sustentable 10 y 16, por plantear la necesidad de reducir las desigualdades en el ámbito del estudio de la filosofía y la urgencia de formar una nueva generación de ciudadanos comprometidos con la paz y participación propias de una democracia sostenible en el tiempo.

palabras claves: filosofía con niños; república bolivariana de venezuela; formación para la libertad; ciudadanía.

a philosophy with children for venezuela

abstract

In Plato's *Allegory of the Cavern*, the prisoners can only see and know the shadows cast before them. This text is often used to understand Platonic idealism and to illustrate the difficulties a freed prisoner faces as he moves towards the sunlight outside the cave, allowing him to see the reality of a world he could not even imagine. Philosophy is presented as a tool of knowledge and liberation, which helps man to free himself from the chains of ignorance and oppression; but, paradoxically, the benefits of this discipline have been intended for few people; only one prisoner manages to free himself, and if he returns to the cavern to tell everything he lived outside it, the rest of the prisoners could even kill him if he dares to strip them of their chains. Centuries later, in times of modernity, in *The Conflict of the Faculties* (1798), Immanuel Kant limits the scope of philosophy to the domain of specialists working in universities, presenting severe objections to the possibility that this discipline can express itself beyond the walls of these institutions. The Bolivarian Republic of

Venezuela has joined the objective of the UNESCO Chair of the University of Nantes to contribute to the development of philosophical practices with children, so this article aims to present how, in a Latin American country, in the current conditions that Venezuelan society is going through, it is possible to think of forming the civic freedom of the new generations of Venezuelans, completing the Platonic route of leaving the shadow of opinion to the light of Truth. Research aligned with sustainable development goals 10 and 16 for raising the need to reduce inequalities in the field of the study of philosophy and the urgency of training a new generation of citizens committed to peace and participation typical of a sustainable democracy over time.

keywords: philosophy with children; bolivarian republic of venezuela; training for freedom; citizenship.

une philosophie avec les enfants pour le vénézuéla

résumé

Dans *l'Allégorie de la caverne* de Platon, les prisonniers ne peuvent voir et connaître que les ombres projetées devant eux. Ce texte est souvent utilisé pour comprendre l'idéalisme platonique et illustrer les difficultés auxquelles un prisonnier libéré se trouve confronté alors qu'il avance vers la lumière du soleil à l'extérieur de la caverne, lui permettant de voir la réalité d'un monde qu'il n'aurait même pas pu imaginer. La philosophie se présente comme un outil de connaissance et de libération, qui permet à l'homme de se libérer des chaînes de l'ignorance et de l'oppression ; mais paradoxalement, les bénéfices de cette discipline ont été pensés pour peu de personnes ; Seul un prisonnier parvient à se libérer, et s'il retourne dans la caverne pour raconter tout ce qu'il a vécu en dehors de celle-ci, les autres prisonniers pourraient même le tuer, si elle ose les délier de leurs chaînes. Des siècles plus tard, à l'époque de la

modernité, dans *Le conflit des facultés* (1798) Immanuel Kant limite la portée de la philosophie à la maîtrise des spécialistes travaillant dans les universités, En formulant de sérieuses objections à la possibilité que cette discipline puisse s'exprimer au-delà des murs de ces institutions. La République Bolivarienne du Vénézuéla a rejoint l'objectif de la chaire UNESCO de l'Université de Nantes, de contribuer au développement des pratiques philosophiques avec les enfants, donc cet article vise à présenter comment, dans un pays d'Amérique latine, dans les conditions actuelles de la société vénézuélienne, il est possible de penser à former la liberté civique des nouvelles générations de Vénézuéliens, en complétant la route platonique de sortir de l'ombre de l'opinion à la lumière de la vérité. Recherche alignée sur les objectifs de développement durable 10 et 16, pour soulever la nécessité de réduire les inégalités dans le domaine de l'étude de la philosophie et l'urgence de former une nouvelle génération de citoyens engagés pour la paix et la participation typiques d'une démocratie durable.

mots-clés: philosophie avec les enfants; république bolivarienne du vénézuéla; formation à la liberté; citoyenneté.

uma filosofia com crianças para a venezuela

resumo

Na *Alegoria da caverna* de Platão, os prisioneiros só veem e conhecem as sombras projetadas perante eles. Esse texto é frequentemente utilizado para entender o idealismo platônico e para ilustrar as dificuldades que um prisioneiro liberto enfrenta ao se mover em direção à luz do sol fora da caverna, que o permite ver a realidade de um

mundo que ele nem sequer podia imaginar. A Filosofia se apresenta como uma ferramenta de conhecimento e libertação, a qual permite ao homem libertar-se das correntes da ignorância e opressão; mas, paradoxalmente, os benefícios dessa disciplina foram pensados para poucas pessoas; apenas um prisioneiro é capaz de se libertar, e, se ele retorna à caverna para contar tudo que viveu fora dela, os outros prisioneiros podem até matá-lo, caso se atreva a tirá-los de suas correntes. Séculos depois, em tempos de modernidade, n'*O Conflito das Faculdades*, Immanuel Kant (1798) limita o alcance da filosofia ao domínio dos especialistas que trabalham nas universidades, apresentando objeções severas à possibilidade da disciplina ser expressada além dos muros de tais instituições. A República Bolivariana da Venezuela se uniu ao objetivo da Cátedra UNESCO da Universidade de Nantes, visando contribuir ao desenvolvimento de práticas filosóficas com crianças. Então, este artigo busca apresentar como, em um país latino-americano, nas atuais condições atravessadas pela sociedade venezuelana, é possível pensar em formar a liberdade cívica das novas gerações de venezuelanos, completando a rota platônica de sair da sombra da opinião à luz da verdade. Investigação alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 10 e 16, por destacar a necessidade de reduzir as desigualdades no campo de estudo da filosofia e a urgência de formar uma nova geração de cidadãos comprometidos com a paz e a participação, típicas de uma democracia sustentável ao longo do tempo.

palavras-chave: filosofia com crianças; república bolivariana da venezuela; formação para a liberdade; cidadania.

una filosofía con niños para venezuela

introducción

El XXV Congreso Mundial de Filosofía, celebrado el pasado mes de agosto en Roma, reunió a diversos investigadores y temas bajo el título «Filosofía a través de las fronteras». El término frontera implica la delimitación de un territorio y la existencia de zonas bien definidas y protegidas, pero hacer filosofía a través de dichas fronteras puede implicar la existencia de una zona especial de encuentro e intercambio, que favorece la integración entre personas y perspectivas, tal y como sucedió durante aquellas jornadas de filosofía en la ciudad de Roma. Este artículo surge de la ponencia titulada «Philosophie avec les Enfants au Vénézuéla. Des Clefs pour une Nouvelle Citoyenneté», preparada para formar parte de la Mesa Redonda «Peuples exclus de la Philosophie». En este sentido, es fruto de la fecundidad de este terreno filosófico, en el que se integra la diversidad de cada país en la convocatoria de la UNESCO para una Enseñanza Temprana de la Filosofía; centrado en Venezuela, presenta la experiencia teórica y práctica de Filosofía con Niños desarrollada en la ciudad de Caracas, con la conciencia y necesidad de superar las ideas y realidades que pudieran excluir al pueblo venezolano de este movimiento internacional, que está logrando construir un fuerte vínculo entre Filosofía e Infancia.

En la primera sección, se examina la idea de exclusión en dos grandes filósofos pertenecientes a regiones y épocas diferentes, que coinciden en la necesidad de evitar que la mayoría de los ciudadanos tengan contacto con la filosofía: Platón (Atenas, 427 a.C.-347 a.C.) e Immanuel Kant (Königsberg, 1724-1804). Se podrían haber seleccionado otros filósofos de la historia; sin embargo, las ideas que estos pensadores lograron desarrollar a partir de sus diferentes contextos, brindan la oportunidad de abordar elementos fundamentales de un paradigma de conocimiento que se ha venido desarrollando desde la antigüedad, reservando el saber de la filosofía a una selecta minoría. Un modelo de elitismo que aún hoy podría seguir dirigiendo el quehacer filosófico de las universidades. Posteriormente, y desde este punto de vista, la propuesta de una enseñanza temprana de la filosofía se concibe como un movimiento internacional

que puede contribuir a debilitar el paradigma de la exclusión, para llevar la reflexión y el diálogo filosóficos a todos los lugares del mundo donde los seres humanos quieran enseñar a los niños a vivir sabiamente su libertad.

Esta segunda parte del artículo tiene como insumo el estudio de textos sobre filosofía e infancia, publicados en revistas indexadas y arbitradas entre 1990 y 2023, en inglés, francés, español y portugués, y escritos por investigadores de diversos países e instituciones de los cinco continentes: 96 de Europa (Alemania, Bélgica, Croacia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza), 135 de América (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Venezuela), 10 de países africanos (Sudáfrica y Kenia), 20 de Asia (China, Filipinas, Irán y Turquía) y 10 de Oceanía (concretamente de Australia y Nueva Zelanda). Esta muestra documental comprende 265 textos cuyo análisis ha permitido que la experiencia piloto realizada en la República Bolivariana de Venezuela se construya sobre el conocimiento de la historia y las diferentes tendencias de la enseñanza temprana de la filosofía. La lectura, organización y análisis de este material ha constituido una especie de puente entre una incipiente experiencia pedagógico-filosófica y la riqueza y efervescencia mundial que ha generado la alianza entre infancia y filosofía. Es importante destacar que los primeros 210 textos de esta muestra fueron organizados y analizados bajo la tutoría del Dr. José Luis Da Silva, en el marco de la tesis doctoral «Fundamentación Epistemológica de la Filosofía para Niños» (Rodríguez-Toro, 2022).

la idea de exclusión en platón y kant

El término exclusión suele emplearse para hacer referencia a cualquier forma de discriminación racial, económica, cultural, política y social, que promueva la desigualdad entre los seres humanos y afecte el acceso de determinados individuos a las oportunidades de desarrollo y acción existentes. En el marco del presente artículo, se aborda la exclusión como la acción de desestimar o descartar la posibilidad de que algún segmento de la población humana pueda estudiar o dedicarse a hacer filosofía. Concebida etimológicamente como “Amor a la Sabiduría” esta disciplina podría ser considerada propia de todas aquellas

personas que busquen esta clase de saber para su vida; sin embargo, existe una tendencia a considerar “filosófico” a los procesos y resultados de una forma de pensar circunscrita al ámbito de la academia, hasta el punto de que como sostiene Collins al analizar la universidad en la Edad Media, “The development of philosophy in a technical sense depende on the survival of the university” (Collins, 1998, p. 643). En este sentido el oficio del filosofar, e incluso la actividad de estudiar sistemáticamente el pensamiento de los autores que integran la historia de esta disciplina, ha estado restringida a una élite, a una minoría que opta o tiene la oportunidad de adoptar la filosofía como terreno de estudio y reflexión.

Es posible profundizar en esta idea de exclusión de la filosofía desde diversos autores; pero para el propósito de este artículo se ha optado por hacerlo a partir de lo planteado por Platón e Immanuel Kant: dos pensadores que precisamente por considerar esta disciplina del saber como garante de Verdad y Libertad, de manera explícita se refirieron a la necesidad de que sólo sea desarrollada por determinada clase de personas. No trataron la idea de exclusión como tema o concepto de sus sistemas; pero es posible deducirla de sus planteamientos en torno a las características de los individuos que están o pueden estar en contacto con la filosofía.

En el libro VII de *República*, Platón presenta la vida de hombres que, desde niños, viven en una caverna subterránea, encadenados de pies, manos y cuello (Platón, 2007, 514a-518d). Como las cadenas les impiden girar el cuello hacia los lados, se ven obligado a mirar en una sola dirección: hacia la zona de la caverna que tiene delante de sí, que proyecta las sombras de una serie de figuras de piedra y madera que algunos sujetos pasan detrás de ellos; y aunque esta morada subterránea tiene una entrada abierta, *en toda su extensión*, sus habitantes no se plantean la posibilidad de salir; “extraños son estos prisioneros”, como afirma Glaucón.

Esta *Alegoría* se utiliza a menudo para comprender las dimensiones ontológica y epistemológica del idealismo platónico, porque representa con gran maestría la diferencia entre el conocimiento que se puede alcanzar en el mundo sensible –limitado por los sentidos y la *doxa* generada por las sombras proyectadas–

y el saber que puede lograrse en el Hiperurano, mediante el conocimiento directo de la realidad de las ideas. Aunado a ello, este texto ilustra las dificultades que puede enfrentar un prisionero liberado, mientras avanza desde la oscuridad de la caverna hacia la luz del sol, que le permite ver la realidad de un mundo que ni siquiera podía imaginar. Cuando el personaje Sócrates pregunta a Glaucón qué pasaría si uno de los prisioneros fuera liberado, se inicia en esta obra un diálogo centrado en las dificultades que se le pueden presentar a quien vive un proceso de libertad e iluminación, después de pasar una vida de cadenas y oscuridad: «Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?». (Platón, 2007, 515e)

Al principio la luz del sol lo encandila, porque sus ojos están acostumbrados a la escasa iluminación dada por la antorcha de la caverna. Sin embargo, su mirada se adapta a esta nueva iluminación y comienza a ver con claridad los elementos, procesos y fenómenos que forman parte de la realidad que existe en el exterior de la caverna. La epistemología implícita en este relato supone la existencia de dos tipos de saber: el propio del mundo sensible, en el que los hombres se encuentran limitados a conocer sólo la sombra de lo que existe, hasta el punto de creer que eso es lo que realmente es, y otro, el filosófico, que puede liberar al ser humano de sus cadenas y ayudarlo a transitar de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la verdad. La filosofía es presentada por Platón como un instrumento de conocimiento y liberación; pero paradójicamente, los beneficios de esta disciplina han sido pensados para pocas personas.

En la *Alegoría*, sólo un prisionero logra liberarse, y si regresa a la caverna para contar todo lo que pudo experimentar fuera de ella, el resto de los prisioneros posiblemente no le creerían y podrían hasta matarlo, si se atreviera a despojarlos de sus cadenas y convencerlos de caminar hacia el exterior; «¿No se expondría al ridículo y a que dijeran de él que, por haber subido hasta lo alto, se le habían estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos a la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?». (Platón, 2007, 517a). En otro de sus diálogos,

Apología, Platón logra recrear magistralmente esta situación a través de la experiencia de Sócrates: un filósofo, su Maestro, que ha conseguido pensar más allá de las verdades establecidas en la *polis* y se dedica a hacer pensar a los jóvenes a través de la mayéutica¹. Esta labor, que coincide con la que podría asumir el prisionero liberado de la *Alegoría*, lleva a Sócrates a tener problemas con la justicia ateniense; es acusado de corromper a los jóvenes y de no creer en los dioses de la ciudad, siendo considerado culpable y condenado a muerte. *Apología* presenta cómo un ciudadano justo, sabio, con la libertad que le proporciona pensar más allá de los límites establecidos, puede ser destruido por quienes prefieren preservar la estabilidad que proporciona una determinada forma de pensar y vivir.

Siguiendo la lógica de la *Alegoría de la Caverna*, se podría afirmar que resulta indispensable evitar que los hombres queden inmovilizados de cuello y pierna desde niños, para de esta manera normalizar que puedan moverse libremente desde sus diferentes cavernas culturales o personales, hacia horizontes más amplios y diversos de percepción de la Verdad. Lo cual, también desde la perspectiva platónica, implicaría que la filosofía formara parte constitutiva de sus procesos de aprendizaje, antes de que las cadenas aparezcan o se fortalezcan tanto, que logren su objetivo de hacerles ver y pensar en una sola dirección. Sin embargo, la verdad que encierra esta situación no conduce a Platón a proponer que la filosofía sea aprendida por todos, antes de que los prisioneros fortalezcan su ignorancia y logren legitimar el modo de vida producido por ésta. Propone todo lo contrario: cuando en *República* presenta sus ideas sobre la necesidad de organizar la *polis* en tres clases sociales, postula que la clase superior corresponde a los Guardianes Superiores Perfectos, es decir, a la élite de los filósofos. A diferencia de la clase compuesta por los ciudadanos encargados de la producción de la vida material de la *polis* (agricultores, sastres, comerciantes, artesanos) y la clase de los Guardianes, en el estrato de los filósofos prevalece el elemento racional sobre el concupiscible y el colérico, por lo que su naturaleza los dota de lo necesario para ser ciudadanos moderados, valientes, justos y de carácter sano (Platón, 2007, 490c), que avanzan imparables hacia la Verdad de las cosas: «no se queda en cada

---

¹ En palabras del Sócrates recreado por Platón en *Teeteto*, la labor de la *maiéutica* es explicada de la siguiente manera: “Fíjate que nunca sale de mí nada, sino de mi interlocutor; yo no sé hacer otra cosa que recibir los razonamientos de otros sabios y ponerlos en orden” (Platón, 1987, 161b.202-204).

multiplicidad de cosas de las que opina que son, sino que avanza sin desfallecer ni desistir de su amor hasta llegar a la naturaleza de lo que cada cosa es, alcanzándola con la parte del alma que corresponde a ésta» (Platón, 2007, 490b).

Un grupo de ciudadanos ejemplares que no sólo poseen una naturaleza única, sino que también les correspondería una formación de élite por parte de la *polis*, porque además de cumplir los dos primeros ciclos de educación, comunes al resto de las clases sociales, les corresponde participar en un Tercer Ciclo, en el que se dedican al estudio de la dialéctica y se preparan para el gobierno de la ciudad (Platón, *República*, 537d). Por dotación natural y formación, los filósofos son necesariamente una minoría: «Pienso que todos estarán de acuerdo en este punto: una naturaleza de tal índole, dotada de todo cuanto acabamos de prescribir a quien haya de convertirse completamente en un filósofo, surge pocas veces entre los hombres y en pequeño número» (Platón, *República*, 491a). Desde esta perspectiva, gran parte de los ciudadanos de la *polis* quedan excluidos del ejercicio de filosofar.

Una lectura de la *Alegoría de la Caverna* políticamente incompatible con la propuesta platónica de organización social, se podría afirmar que si la filosofía es una herramienta de conocimiento y libertad resulta imperativo enseñarla a todos los ciudadanos del mundo. Y hacerlo desde que son niños, para que esta disciplina comience a formar parte de sus vidas, antes de que las cadenas aparezcan o se fortalezcan tanto, que logren su objetivo de hacerlos ver hacia una sola dirección. Esto no sólo implica que con la filosofía aspiramos a desmantelar todo lugar mental de cautiverio, para que los hombres puedan estar lo más cerca posible de la luz de la Verdad, sino también que esta disciplina pueda salir de la Academia y convivir con el hombre en la cotidianidad de su vida personal y ciudadana. Supone garantizar la libertad tanto de los hombres, que desde niños puedan acostumbrarse a pensar de forma autónoma, crítica y reflexiva, como de la Filosofía, que en muchos lugares del mundo ha estado privada de la libertad de vivir en las calles, como una clase de saber conocida y utilizada por todos.

Immanuel Kant se habría pronunciado en contra de esta doble liberación, ya que como se evidencia en *El conflicto de las facultades* (1798), limita el alcance de la filosofía al dominio de los especialistas que trabajan en las universidades,

presentando severas objeciones a la posibilidad de que esta disciplina pueda expresarse más allá de los muros de estas instituciones. Divide las facultades del saber en Superiores e Inferiores, reconociendo que esta es una clasificación por las decisiones e intereses del gobierno ya que las Superiores -la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho y la Facultad de Teología- corresponden a saberes que son objeto de la enseñanza pública y, como tales, susceptibles de lograr «una influencia más fuerte y duradera sobre las masas» (Kant, I. 2004, pp. 22), mientras que las Inferiores—la Facultad de Filosofía—no están sometidas al poder del gobierno:

Es necesario que en la Universidad la institución científica pública posea otra Facultad que, independiente de las órdenes del gobierno, en cuanto a sus doctrinas se refiere, tenga la libertad, si no de dar órdenes, al menos de juzgar a todos los que se interesan por la ciencia, es decir, por la verdad, y en la que la razón tenga derecho a hablar francamente; porque sin esta libertad la verdad no podría manifestarse (lo que va en detrimento del propio gobierno), ya que la razón es libre por naturaleza y no acepta órdenes que le impongan tomar tal o cual cosa por exacta (no credo, simplemente credo libre). (Kant, I., 2004, p. 23)

Por la naturaleza libre de su racionalidad, la Filosofía no debe tener contacto con las Facultades Superiores porque su influencia puede vulnerar el poder ejercido por el gobierno a través de la Medicina, el Derecho y la Teología, ocasionando una anarquía no deseable en la sociedad. Estas facultades deben mantener con la Filosofía «una distancia respetable» (Kant, I., 2004, p. 28), para que la racionalidad no logre debilitar la solidez de los estatutos teológicos, jurídicos y médicos que forman parte de la sociedad y definen, según Kant, los fines naturales que determinan la felicidad del hombre: «la bienaventuranza después de la muerte; en la convivencia con los hombres, los bienes garantizados por las leyes civiles: finalmente, en el goce físico de la vida misma (es decir, la salud y la longevidad)» (Kant, I., 2004, p. 38). La libertad dada por la racionalidad filosófica es considerada por este filósofo alemán como un bien que no asegura la felicidad del hombre, ya que, en lugar de satisfacer sus necesidades, pretende que sus inclinaciones naturales se supediten al mandato de la razón; y a esto, «por exigir un esfuerzo personal, no se dispone el pueblo.» (Kant, I., 2004, p. 39). Le resulta suficiente lograr los fines propuestos por la Teología, la Medicina y el Derecho, sin necesariamente conducirse con la libertad de quien asume una vida organizada por los dictámenes de la Razón (Kant, I., 2004, p. 39).

Es por ello que en su opinión la filosofía es forzada a permanecer tras los muros de las universidades, desarrollada sólo por especialistas y quedando justificada la distancia -no sólo respetable, como en el caso de las facultades superiores, sino prácticamente absoluta-, entre ella y el pueblo de cualquier nación. Y desde el punto de vista kantiano, esto debe hacerse para preservar el orden de la sociedad y proteger la libre racionalidad de la filosofía para que esta disciplina siga obedeciendo únicamente a los principios de la inteligencia racional.

Platón y Kant reconocen el potencial de la filosofía para alcanzar la verdad y la libertad, pero ambos coinciden en que no todos los seres humanos deben tener acceso a esta disciplina; sin embargo, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece la necesidad de una enseñanza temprana de la filosofía, comienza a generarse un movimiento internacional que puede contribuir a desmontar esta racionalidad de exclusión, favoreciendo la práctica de la filosofía sin distinción de edad o lugar de estudio. Considerando la filosofía para niños como «necesaria e indispensable» (UNESCO, 2007, p. xii) por implicar «el ejercicio de la libertad a través de la reflexión» (UNESCO, 2007, p. ix), el llamado de esta organización legitima la posibilidad de democratizar la práctica de la filosofía y salvaguardar tres de los derechos establecidos por la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989: «poder formarse un juicio del derecho a expresar su opinión libremente y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta» (Art. 12), «la libertad de expresión que implica el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» (Art. 13) y «la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión» (Art. 14). (UNICEF, 2015, pp. 11 y 12)

Ahora bien, ¿por qué la filosofía puede servir de instrumento para formar ciudadanos libres? ¿Qué es el saber filosófico y por qué puede convertirse en una herramienta valiosa para superar las cadenas y alcanzar la verdad y la libertad?

En el capítulo I de su obra *Los problemas de la filosofía*, Bertrand Russell aborda la distinción entre apariencia y realidad y, como corolario de lo anterior, la diferencia existente entre un conocimiento que cataloga como habitual y el conocimiento de índole filosófico. A partir de la información que los sentidos pueden recopilar de una mesa, conduce al lector a través de la relación que se

puede establecer entre los datos de los sentidos y el objeto físico, desglosando de manera magistral las históricas interrogantes sobre la existencia de la materia —«el conjunto de todos los objetos físicos» (Russell, B., s/f, p.7)— y su naturaleza, además de demostrar que justo cuando aceptamos que los sentidos sólo nos permiten conocer apariencias y no realidades, comienza el examen riguroso y crítico que caracteriza al conocimiento filosófico: el único capaz de superar las contradicciones, vaguedades y dogmatismos de nuestras creencias cotidianas; desde la *Alegoría de la caverna*: la herramienta apropiada para transitar de la oscuridad, solipsismo y unidireccionalidad del conocimiento limitado, a la luz y diversidad de la verdad.

La filosofía corresponde a un nivel de pensamiento distinto del habitual, porque lejos de limitarse a «lo que parece ser», busca con vehemencia «lo que es»; y aunque en algún momento no logre el contacto directo con la realidad, su camino de continuas dudas e interrogantes, «tiene al menos el poder de plantear preguntas que aumentan el interés del mundo, y muestran la extrañeza y la maravilla que yacen justo debajo de la superficie, incluso en las cosas más comunes de la vida cotidiana.» (Russell, B., s/f, p.5). La UNESCO ha adoptado una posición compatible con el punto de vista de Russell, al erigir la filosofía como una disciplina que permite al hombre combatir toda clase de oscurantismo, extremismo y adoctrinamiento, por conducirlo a juzgar en base a un minucioso análisis racional de la realidad y descartar las meras opiniones (UNESCO, 2007, pp.ix-xi-xii). En palabras de Koichiro Matsuura, Director General de la UNESCO:

¿Qué puede ser la enseñanza de la filosofía sino la de la libertad y la razón crítica? En efecto, la filosofía implica el ejercicio de la libertad a través de la reflexión. Se trata, pues, de juzgar basándose en la razón y no de expresar meras opiniones, no sólo de conocer sino también de comprender el sentido y los principios del conocimiento, de actuar para desarrollar el sentido crítico, baluarte por excelencia contra toda forma de pasión doctrinaria. (IX) (UNESCO, 2007).

Desde 1946, esta Organización consideró la reflexión filosófica como necesaria para la paz y la consolidación de las democracias en el mundo, y su enseñanza como necesaria para la formación de ciudadanos libres, por lo que una de las actividades asignadas por la Comisión Preparatoria de la primera Conferencia General de las Naciones Unidas de ese año, fue el diseño de un Programa de Filosofía que pudiera ser impartido en todos los países del mundo

(UNESCO, 2005, p.2). Desde entonces, se han realizado una serie de actividades y declaraciones a favor de la filosofía y su enseñanza, entre las que se encuentra un total respaldo de la Organización a la educación filosófica de los niños, destacándose desde la Reunión de Expertos de 1998, la experiencia del filósofo norteamericano Matthew Lipman (UNESCO, 1998, p.14).

¿una filosofía para o con los niños?

Con el apoyo de la Dra. Ann Sharp y de Frederick Oscanyan, Mathew Lipman desarrolló un programa de enseñanza de la filosofía en el que los niños de 3 a 12 años dialogan en el aula de clases sobre temas filosóficos, que les permiten desarrollar un pensamiento crítico y crear entre ellos una comunidad de indagación. Como fundadores del Institute for the Advancement of Philosophy for Children (IAPC) de la Universidad Estatal de Montclair, estos investigadores viajaron por diversas ciudades de Estados Unidos y del resto del mundo, para difundir sus ideas y asesorar, acompañar y apoyar a las personas e instituciones que decidieron implantar Philosophy for Children (P4C). Con el paso de los años, se han incorporado diversos cambios a su propuesta original; pero aún después de la muerte de Lipman en 2010, el P4C sigue siendo una referencia académica en los cinco continentes. En este sentido, es importante destacar que, de 265 textos de Filosofía para Niños examinados para desarrollar esta propuesta en la República Bolivariana de Venezuela, en 256 (el 97,71%) sus autores hacen referencia al Programa de Filosofía para Niños de Lipman². Su legado ha servido de punto de partida e inspiración para diseñar e implementar diferentes propuestas de pedagogía filosófica dirigidas a niños y niñas en edad escolar.

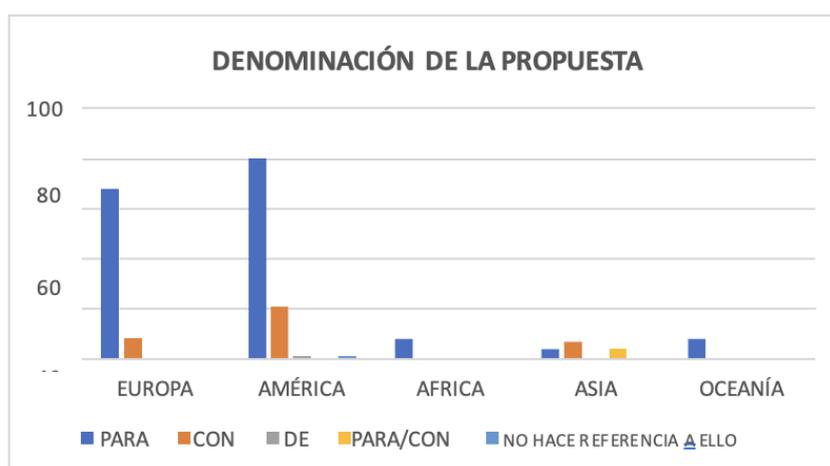
Entre las categorías de análisis utilizadas en el estudio de esta muestra de textos se encuentra «Nombre de la propuesta», que hace referencia al nombre con el que se distingue cada una de las propuestas de enseñanza temprana de la filosofía. En los datos examinados, se ha identificado la presencia de tres tendencias distintas, cargadas de implicaciones epistemológicas en torno a la interacción Maestro-Filosofía-Niños. Estas son: «Filosofía para Niños», “Filosofía con Niños” y “Filosofía de Niños”, donde los términos “para”, “con” y “de”

---

² Es importante resaltar que los pocos art

marcan la diferencia entre los distintos procesos de generación y transmisión de conocimiento contemplados en cada tendencia.

La Filosofía para Niños, propia de la propuesta de Lipman, es la tendencia predominante. Se ha adoptado el nombre de «Filosofía para Niños» para referirse al Programa presentado en Estados Unidos, Croacia, Finlandia, Filipinas, Reino Unido, Canadá, Sudáfrica, e incluso traducido a otros idiomas: *Philosophie pour les Enfants* (Francia, Suiza, Bélgica y provincia francesa de Canadá), Filosofía para Niños (España, México, Venezuela, Argentina), *Filosofia para Crianças* (Portugal, Brasil), además de autores que asumen la denominación Filosofía para Niños, sin traducirla al idioma del país donde ejercen su profesión; tal es el caso de propuestas provenientes de Italia, Suecia, China e Irán.

Graph 1. Representación Gráfica de la Distribución de Frecuencia de la denominación de cada propuesta, de acuerdo con el continente de origen del texto estudiado.
Fuente: Elaboración propia, 2024.

Tanto los textos provenientes de África como los de Oceanía, que en comparación con los de Europa y América, son estudios recientes — África desde 2011 y Oceanía desde 2017 — conservan la denominación original del Programa Lipman, sin que exista algún indicio de otro tipo de tendencia. Sin embargo, en Europa, América y Asia ha surgido el la denominación de Filosofía con Niños, que tiene la intención de resaltar la importancia de una estructura jerárquica horizontal entre el docente y los niños, durante el proceso de hacer filosofía. No se trata de una filosofía diseñada **para** los niños, sino realizada **con** niños: *Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen* en Alemania, que incluye explícitamente a los

adolescentes; *Philosophie avec les enfants*, en Bélgica y Francia; *Philosophy with Children* en Escocia; *Filosofia com crianças* en Portugal y *Filosofia con Niños* en Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

En los textos estudiados, las primeras publicaciones en las que se introduce la denominación «Filosofía con niños» datan de 2005, con dos artículos: «Buscando contenidos propios en la filosofía con niños. La construcción de la subjetividad escolar», del profesor argentino Sergio Andrade, y “*La philosophie avec les enfants, entre patience et urgence: du paradoxe au défi*”, del investigador belga Gilles Abel. Abel reflexiona sobre la urgencia de poner en práctica la enseñanza de la filosofía con los escolares y la necesidad de ser pacientes con los resultados cognitivos que de ella se generan porque el impacto que esta disciplina puede tener en los participantes no se detecta en unas semanas o meses, sino en años (Abel, G, 2005, p. 313), mientras que Andrade reflexiona sobre su amplia experiencia de pedagogía filosófica en aulas de la ciudad de Córdoba, aludiendo a cómo esta disciplina contribuye al pensamiento autónomo de los niños. Los términos «avec» y «con» destacan en ambos textos la horizontalidad de la relación enseñanza-aprendizaje que, a través de la reflexión filosófica y el diálogo, se pretende establecer entre niños y maestros.

En este sentido, la categoría de análisis «Denominación de la Propuesta» está inevitablemente vinculada a una tercera categoría de análisis: «Vínculo con la Historia de la Filosofía», en la que se ha examinado la relación entre cada propuesta y los contenidos de la historia de esta disciplina. El artículo de Giles Abel (Bruselas, 2005) refleja la necesidad de evitar que la enseñanza de esta disciplina sea concebida como la instrucción de contenidos filosóficos, que un profesor con conocimientos en el área imparte a un grupo de niños; él centra su proceso de enseñanza en aprender a preguntar: «c'est en se posant des questions qu'il apprend, entre autre, à s'exprimer et à se faire comprendre, mais aussi à faire des liens entre les choses et entre les idées, et incidemment à mettre de l'ordre dans le réel» (Abel, G. , 2005, p. 317). Por otro parte, el artículo de Sergio Andrade, también mencionado como texto pionero en el uso del término «con», se centra en la necesidad de construir escenarios de participación en los que no sea el profesor quien, con su autoridad y nivel de instrucción, controle el desarrollo de lo que

acontece, sino los niños participantes: «el taller no es propiedad del coordinador; se organiza en torno a un proyecto concreto cuya ejecución es responsabilidad de los participantes en todas las etapas de su realización» (Andrade, S., 2005, p. 145).

También Carolina Dos Santos y Humberto Matheus (Portugal, 2017), Peter Paul Elicor (Filipinas, 2016), Walter Kohan y Jan Masschelein (Brasil, 2015), y Claire Cassidy (Escocia, 2012), aluden a una Filosofía con Niños desprovista de instrucción de contenidos sobre los autores y sistemas que integran la Historia de la Filosofía. Por otra parte, Christian Tejada, Marcela Cruzat, Juan Herrera y Mónica Ávila (Chile, 2015) rechazan la enseñanza de contenidos filosóficos, comparándola con el estilo de enseñanza caracterizado por Paulo Freire como Educación Bancaria³, mientras que Diana Hoyos (Colombia, 2009) afirma que el maestro debe conocer la historia de la filosofía, pero no para mostrar a los niños lo que afirmaron los distintos filósofos, sino para plantear y discutir problemas propios de esta disciplina: «(...) el propósito no es darles una conferencia sobre la historia de la filosofía, sino discutir racionalmente con ellos sobre problemas filosóficos». (Hoyos. D., Bogotá, p. 154). Paralelamente a ello, tanto las profesoras Jennifer Glasser y Maughn Rollins (2017) aluden a la necesidad de enfocarse en la aplicación del círculo hermenéutico gadameriano en el aula sin aludir a la necesidad de utilizar las ideas de los filósofos que integran la historia de esta disciplina.

El uso del término «con», como eslabón entre Filosofía e Infancia en la denominación de la propuesta, tiene una importancia epistemológica que no sólo implica negar la necesidad de llevar al aula un programa de filosofía basado en contenidos y perspectivas específicas tradicionalmente conocidas como «filosóficas», sino que evidencia la adopción de recursos didácticos distintos a los propuestos por Lipman. Entre ellos podemos mencionar *Maria Vinagre e João Roupeiro: das raparigas e dos rapazes* de Alice Santos (Dos Santos, M., 2017), textos

---

³ Para estos investigadores, la instrucción de ideas y sistemas de la Historia de la Filosofía supondría replicar el tipo de educación en el que el profesor se comporta como depositario de su saber y los alumnos como recipientes a la espera de ser llenados: «La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. Además, la narración los transforma en 'recipientes', en vasijas que deben ser 'llenadas' por el educador. Cuanto más llene los recipientes con sus 'depósitos', mejor educador será. Cuanto más se dejen 'llenar' dócilmente, mejor educados estarán (...) la educación se convierte en un acto de depósito, en el que los educandos son los depositantes y el educador es el que deposita» (Freire, P., 2002, p. 76)

escolares de Química y Matemáticas (Calbert et al.; T., 2017), Periódicos y cuentos (Cassidy, C., 2012), collages de materiales sobre el mismo tema (Macias, J., 2015), la serie de televisión argentina *Renata y Nazareno* (Andrade, S., 2017), situaciones y películas de la cultura chilena (Gómez, M., 2015), el poema «Mi niñez» de Joan Manuel Serrat (González, H., 2014), Mitos, fábulas y alegorías de comunidades indígenas de Filipinas (Elicor, P., 2019), Testimonios individuales y colectivos sobre seres queridos fallecidos, publicados en sitios online (Kiezel, A., 2014), la Torá (Kiezel, A., 2019a) e historias de pobreza (Kiezel, A., 2019b).

En este sentido, se puede deducir que el uso de la denominación «Filosofía con niños» es directamente proporcional a la incorporación de cambios importantes en dos elementos de la propuesta lipmiana: sus novelas filosóficas y manuales para el profesor y la idea de transmitir el pensamiento de los filósofos de la historia. Sin embargo, es necesario destacar dos tendencias adicionales que, según la Figura 1, ocupan una posición minoritaria. En Asia y América Latina, los trabajos de los investigadores Peter Paul Elicor (Filipinas), Arie Kizel (Israel) y Jenerton Arlan Schütz y Claudia Fuchs (Brasil) han introducido la opción de utilizar «para» y «con» al mismo tiempo; sin embargo, cuando se analiza el contenido de sus propuestas, resulta evidente que lo hacen para referirse a una propuesta filosófico-educativa que, para ser genuinamente propia de los niños e incluso liberadora al estilo de Freire, debe tener las características hasta ahora atribuidas a una Filosofía con Niños. En palabras de Kizel:

P4wC contains all these elements, cultivating improvisation within the COI. As members raise questions and choose which to discuss, they embark on a process that allows for diverse creative philosophical answers. These in turn raise new questions and responses—both positive and negative. The whole process allows opening conditions that allow for improvisation as a basis for free thinking and creativity based on imaginative and inventive thinking. (Kizel, A., 2021, p. 10)

Aunado a ello, y también en una posición minoritaria, se revela la presencia de una propuesta representada por la denominación "Filosofía de Niños": término empleado en una publicación de 2015 por el profesor e investigador argentino Walter Kohan. Como profesor de Filosofía de la Educación en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, este autor es uno de los más prolíficos teóricos y practicantes de la Filosofía para Niños en América Latina, además de haber contribuido a la fundación y coordinación de asociaciones y revistas

internacionales en torno al tema. En diversos artículos ha sostenido la denominación Filosofía con Niños, construyendo una versión freireana del Programa Lipman; sin embargo, su artículo "*Filosofía e Infancia. La pregunta por sí misma*" plantea la posibilidad y necesidad de contribuir a la construcción de una epistemología no adultocéntrica, que permita acceder a un pensamiento genuinamente diferente, planteado desde y por los niños.

Serán los niños quienes construirán sus filosofías y sus modos de producirla. No es mostrando que los niños pueden razonar como adultos que vamos a revocar el destierro de su voz, las voces de los sin voz, los in-fans (...) deberíamos prepararnos para escuchar voces diferentes como expresiones de filosofías diferentes, razones diferentes, teorías del conocimiento diferentes, éticas diferentes y políticas diferentes: aquella voz históricamente silenciada por el simple hecho de emanar de personas estigmatizadas en la categoría de niños, los no adultos. (Kohan, W., 2015, p. 20)⁴

Esta idea se circunscribe en la necesidad de una enseñanza de la filosofía que no se limite a la transmisión de los conocimientos alcanzados a lo largo de la historia de esta disciplina, sino en la atención y el apoyo brindado a las ideas que surgen de los niños. En palabras de Kohan, la denominación «Filosofía de los Niños» implica «un movimiento que, es de esperar, exprese la voz de los niños en las diferentes problemáticas que conforman una filosofía: una estética, una ética, una metafísica, una filosofía social y política hoy silenciadas en el discurso dominante» (Kohan, W., 2015, p. 21). Más que diseñar una filosofía para ser enseñada a los niños, se trata de escuchar lo que ellos son capaces de producir y expresar, llegando incluso a formular ideas que, aunque no deriven del mundo adulto, puedan generar una visión filosófica de la realidad propia de la infancia. En este sentido, como afirma Walter Kohan, «generar las condiciones para que los niños pinten su acuarela de la filosofía y del mundo es, tal vez, uno de los mayores desafíos para quienes compartimos en estos días este proyecto de acercar los niños a la filosofía» (Kohan, W., 2015, p. 22).

Esta hermosa manera de concebir la reflexión filosófica de los niños es compatible con la tendencia paradigmática de una «Filosofía con Niños»

---

⁴ "Serán los niños quienes construirán sus filosofías y sus modos de producirla. No es mostrando que los niños pueden razonar como adultos que vamos a revocar el destierro de su voz, las voces de los sin voz, los in-fans (...) deberíamos prepararnos para escuchar voces diferentes como expresiones de filosofías diferentes, razones diferentes, teorías del conocimiento diferentes, éticas diferentes y políticas diferentes: aquella voz históricamente silenciada por el simple hecho de emanar de personas estigmatizadas en la categoría de niños, los no adultos". (Traducido por la autora)

examinada en la presente sección; incluso complementaria, porque sería el pensamiento resultante de la reflexión filosófica con los niños, considerando este proceso de reflexión y diálogo la necesidad de cuidar su visión del mundo y de la realidad.

La Filosofía con Niños representa un paradigma emergente en la Historia de la Enseñanza Temprana de la Filosofía, que en la actualidad comparte protagonismo con las iniciativas aún se piensan y proponen desde Philosophy for Children. La Cátedra UNESCO de la Universidad de Nantes, «Pratiques de la philosophie avec les enfants: une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale», integra los principios fundamentales de este modelo de didáctica de la Filosofía, siendo una Cátedra que sirve de epicentro de la actividad internacional en torno a la democratización de la Filosofía y, por tanto, de la verdad y la libertad que esta disciplina puede proporcionar:

L'actualité tragique partout dans le monde alerte les autorités publiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, les valeurs humanistes, l'égalité entre les hommes et les femmes, la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures et de lutter contre toute forme de dogmatisme. La chaire sur la pratique de la philosophie avec les enfants (de 4 à 18 ans) a pour objectif d'aider au développement de ces pratiques citoyennes par la recherche, la formation des acteurs et actrices du monde éducatif et culturel, la diffusion d'outils pédagogiques dans les écoles et la Cité, le dialogue entre les acteurs et les enfants du monde entier.

(<https://chaireunescophiloenfants.univ-nantes.fr/>)

Dirigida por la profesora e investigadora Edwige Chirouter, esta Chaire es la única cátedra dedicada a la investigación, formación y práctica de la Filosofía con Niños, y ha logrado reunir a instituciones de Francia, Luxemburgo, Bélgica, Gran Bretaña, Grecia, Líbano, Egipto, Israel, Benín, República Democrática del Congo, Senegal, Brasil, Canadá, Estados Unidos y República Bolivariana de Venezuela, en torno a su finalidad pedagógica y sus principios ético-políticos.

una propuesta de filosofía con niños para la actual república bolivariana de venezuela.

Las ideas expuestas han permitido la construcción de una plataforma teórica adecuada para pensar en la posibilidad de una didáctica de la filosofía para los niños y niñas de la República Bolivariana de Venezuela, un horizonte desde el

cual mirar que pueda considerar la realidad e idiosincrasia de estas personas sin desvincularse de la historia y avances del movimiento mundial de una Enseñanza Temprana de la Filosofía.

Este país está situado en el norte de Sudamérica. En otras épocas fue referencia obligada en la producción y venta de hidrocarburos; pero en la actualidad es conocido en gran parte del mundo por momentos de profunda crisis política, económica y social. Tres instituciones de educación superior, lideradas por la Universidad Católica Andrés Bello, se unieron para levantar datos estadísticos y publicaron ENCOVI: *Encuesta Nacional de Condiciones de Vida*, que presenta cuantitativamente el grado de vulnerabilidad que vive el país. En su novena edición, se expusieron índices alarmantes sobre Cobertura Educativa de la población de 3 a 24 años, rezago escolar y riesgo de exclusión educativa, acceso a consulta médica para la atención de problemas de salud, maternidad en la adolescencia, alimentación, mercado laboral, vulnerabilidad de la vivienda ante desastres naturales, desigualdad y pobreza⁵. Entre los resultados para 2023, destaca que 40% de los niños y adolescentes no asiste regularmente a la escuela y que, en lugar de estudiar, un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes opta por trabajar. Además, 89% de los hogares venezolanos presentan inseguridad alimentaria de moderada a severa (UCAB, Encovi 2023).

Desde esta situación de vulnerabilidad multidimensional, podría resultar difícil plantear la posibilidad de hacer filosofía con niños en Venezuela; sin embargo, la idea de formar parte de este movimiento global para el desarrollo de una cultura democrática y ciudadana sostenible en el tiempo, ha logrado seducir las mentes y corazones de quienes desean el desarrollo intelectual y ético de una nueva generación de venezolanos. Ciertamente, se debe trabajar para reducir o atenuar las consecuencias de la severa crisis económica, política y social por la que atraviesa esta nación; pero paralelo a ello se hace indispensable contribuir al desarrollo y fortalecimiento de un tejido ciudadano con cultura de lo público, capaz de servir de cimiento, tanto para la solución de los problemas como para la sostenibilidad de la Libertad, la Justicia y el Bien Común, propios de una democracia madura. Como afirmó el sacerdote jesuita Francisco Virtuoso:

---

⁵ Para más información ver: <https://www.proyectoencovi.com>

(...) la democracia no es solo un medio para elegir representantes mediante el sufragio popular, sino también la consecución de fines tales como la libertad individual y la protección de derechos de las personas, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la resolución pacífica de las controversias propias de sociedades heterogéneas mediante la deliberación y la garantía de existencia de un espacio público consolidado para el ejercicio de derechos. En este sentido, su fortalecimiento como sistema político, régimen de gobierno y cultura pública constituye un instrumento de primer orden para la construcción de un horizonte común y la determinación de los medios para alcanzarlo en un clima de paz, encuentro y deliberación en medio de la diversidad. (Virtuoso, 2021, p. 16)

Desde esta perspectiva, se hace evidente que mientras algunos adultos están de acuerdo en cómo resolver las causas y consecuencias de los momentos de crisis que vive hoy la República Bolivariana de Venezuela, otros venezolanos deben concentrarse en la formación de ciudadanos, capaces de garantizar la existencia de un espacio público de deliberación y la libertad. Es por ello por lo que, desde el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana y con el apoyo de la Cátedra Unesco de la Universidad de Nantes, se ha diseñado y puesto en práctica un proyecto de investigación sobre Filosofía con Niños. Se trata de una propuesta orientada a formar la libertad y la ciudadanía de una nueva generación de venezolanos, que desde temprana edad aprendan a ver y pensar la realidad desde diferentes ángulos y dimensiones.

Con la decisión de crear una propuesta inspirada en el paradigma de una Filosofía con Niños de la Chaire UNESCO de la Universidad de Nantes y la tendencia «de» presentada por Walter Kohan en 2015, se procedió a diseñar un programa provisional de Filosofía con Niños, el cual integraría la metodología del diálogo, con el estudio de ciertos personajes de la literatura y el agregado de invitar a los niños a comprender y discutir algunas ideas puntuales de varios filósofos de la historia; entre estos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant, Bertrand Russel y Tocqueville. Esta vinculación de la propuesta venezolana con las ideas de determinados representantes de la historia de la filosofía, obedece a la necesidad de vincular la reflexión de los niños con la estructura de problemas y términos de esta disciplina; pero bajo la didáctica de la horizontalidad propia del paradigma de la filosofía con niños. No se trata de que el facilitador exponga el pensamiento de determinados filósofos. Sin embargo, se utiliza la idea de un filósofo en particular para abrir el diálogo con los niños.

En este sentido, se diseñó una Secuencia Didáctica para el Aprendizaje de la Filosofía con la intención de combinar la planificación programática preestablecida y precisa de temas y contenidos, con la improvisación y naturalidad de una reflexión filosófica sujeta a la experiencia y convicciones de los niños participantes. En base a esta secuencia didáctica provisional –actualmente sujeta a evaluación con base en los resultados obtenidos en cada una de las sesiones realizadas– durante dos trimestres de 2023 (abril-julio y septiembre-diciembre), se llevó a cabo un proyecto piloto de filosofía con la participación de veinte niños, provenientes de diez escuelas de la comunidad de Petare: Fe y Alegría «Jesús Maestro», Instituto «Mano Amiga» de Filas de Mariche, Fe y Alegría «Roca Viva», Fe y Alegría «Didascalio Nuestra Señora del Encuentro», Fe y Alegría «María Inmaculada», «Escuela »Sagrado Corazón de Jesús«, Colegio »Don Bosco de Turumo«, Unidad Educativa Parroquial »Corazón de María«, »Colegio María Inmaculada« y Fe y Alegría »Padre Joaquín López". El personal directivo de cada uno de los diez colegios participantes seleccionó a dos niños, una hembra y un varón, cursantes de 5to grado de Educación Básica.

Es importante señalar que Petare es una comunidad venezolana, considerada uno de los barrios más grandes y peligrosos de América Latina (<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64064102>). Sin embargo, fue posible entrar en contacto con estas escuelas y comenzar la experiencia visitándolas para conocer a los niños y a sus padres, gracias al apoyo de la Diócesis de Petare y la Fundación Universitaria Metropolitana (FUNDAMET), quienes crearon la lista de escuelas y diseñaron las diferentes estrategias logísticas para poder ingresar a esta localidad de manera segura. Por esta razón, se agradece especialmente a estas instituciones por hacer realidad este contacto entre la filosofía diseñada en la Universidad y los veinte niños de la Comunidad de Petare que participan en esta experiencia piloto.

Después de esta visita a las unidades educativas y durante los dos trimestres en los que se desarrollaron las sesiones de filosofía, el apoyo de los padres y representantes de los niños fue fundamental. Trabajando en equipo tíos, abuelos, padres y hermanos mayores, se turnaban para que los niños pudieran asistir a todas las sesiones. Incluso en los momentos de no contar con agua ni

electricidad en sus casas o haber un altercado violento en las calles de su comunidad. La voluntad, la resistencia, la fuerza interior y la sabiduría de sus familias contribuyó significativamente en hacer realidad el sueño de la Filosofía con Niños.

En cuanto a los grandes protagonistas de toda esta experiencia, los veinte niños que durante estos trimestres estuvieron haciendo filosofía en la Universidad Metropolitana, resulta difícil escoger las palabras que permitan expresar en toda su plenitud la alegría, originalidad, sabiduría, visión, inteligencia, candor y precisión con que acogieron la posibilidad de aprender a pensar filosóficamente. Nunca antes habían oído la palabra «filosofía»; pero rápidamente la hicieron suya, dialogando con gran seriedad y naturalidad en torno a las ideas de Sócrates, Platón, Aristóteles, Russel, Kant, Tocqueville y otros filósofos de la historia. La convivencia con sus padres, hermanos, vecinos, profesores y mejores amigos en las aulas, así como los juegos, los deberes, las trampas, los problemas económicos e incluso caminar por la calle, fueron situaciones que empezaron a cobrar un sentido diferente para ellos, a la luz del prisionero liberado de Platón, la posibilidad de tener el anillo de Giges o la utilidad de usar el imperativo categórico kantiano.

97	José	<i>Cerca de mi casa siempre roban a las personas, y no se puede mirar eso. Si yo tuviera el anillo de Giges ayudaría a todos y golpearía a los malos</i> [Near my house people are always being robbed, and you can't look at that. If I had the ring of Giges I would help everybody and I would beat up the bad guys]
----	------	---

La participación de «José»⁶ corresponde a un diálogo que se inició con la historia presentada por Platón en el Libro II de *República*. Se trata de una de las muchas intervenciones que muestran la relación que los niños logran establecer, entre las ideas filosóficas o historias presentadas al inicio de la sesión, y la

---

⁶ "José" no es el nombre real del niño participante. Siguiendo el protocolo de investigación cualitativa, cada uno de los padres ha dado su consentimiento por escrito para hacer uso académico de toda la información relevante generada en las sesiones de diálogo filosófico con los niños. Sin embargo, en sincronía con la ética de esta clase de investigación, se mantiene el anonimato de los participantes; Moscoso y Díaz afirman que "la confidencialidad incluye garantizar el anonimato y la imposibilidad de identificar a los participantes de la investigación en informes, presentaciones y otros medios de difusión de los resultados" (Moscoso et al., L. 2018, p. 65).

experiencia de vida que conectan con su interpretación del significado de lo presentado. Y es precisamente todo ese material empírico que cada niño lleva consigo y que puede activar en los momentos que logra comprender lo esencial de una idea filosófica en particular, lo que permite que la *Discussion à Visée Philosophique* (DVP) posea los rasgos de realidad, cultura e idiosincrasia, que acompaña a cada uno de los participantes. Gracias a ello la filosofía resultante puede llevar impresa la huella de cada niño o aquello que Walter Kohan ha denominado «su propia acuarela de la filosofía y del mundo» (Kohan, W., 2015, p. 22).

Este valioso material vivencial siempre estuvo presente en las sesiones de filosofía realizadas en Caracas; sin embargo, en el análisis de los diálogos, también es posible identificar otro tipo de datos o materiales en los que los niños hacen abstracción de su propia experiencia, para expresar ideas que corresponden a un nivel de conocimiento distinto, y muy similar a lo que desde Russel se ha catalogado como "filosófico."

133	Natalia	<i>Está mal hacer daño a la gente</i> <i>[It's wrong to hurt people]</i>
-----	---------	---

Este tipo de ideas, aunque tienen como punto de partida la experiencia de cada niño y los diferentes debates que se generan a partir de ella, presentan un enunciado general que engloba varios casos y corresponde a un discurso filosófico de carácter moral. En las sesiones que conformaron el proyecto piloto, fueron más los momentos de participación relacionados con la propia experiencia y opinión, que los momentos en los que aparecieron este tipo de afirmaciones de carácter filosófico; pero, sin duda, constituyen hitos importantes en el desarrollo de las discusiones llevadas a cabo con los niños, que actualmente están siendo analizadas para dilucidar aspectos relevantes sobre los factores que contribuyeron a alcanzar el nivel de abstracción filosófica que representan.

Por otra parte, en esta práctica piloto de filosofía con niños, también se llevó a cabo la lectura y reflexión sobre clásicos de la literatura, teniendo en cuenta lo expuesto por Edwige Chirouter en *L'enfant, la littérature et la philosophie* en torno al

potencial didáctico y filosófico de las obras literarias⁷. En esta experiencia piloto realizada en Caracas, una de las obras que resultó más emblemática, por la variedad y profundidad de las ideas y debates que se generaron a partir de ella, fue *Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry*. La vida cotidiana de cada uno de los personajes visitados por el principito permitió abordar lo extraño de sus decisiones, el propósito de la vida y los círculos viciosos en los que puede caer una persona cuando cree que es libre, pero en realidad piensa desde una especie de caverna platónica personal. El diálogo en torno a esta obra permitió, incluso, que los niños participantes comprendieran y dialogaran en torno a la tesis de Alexis de Tocqueville sobre el individualismo como enemigo de la democracia (Rodríguez-Toro, M., 2024, pp. 13-14)

Todos los temas, lecturas y actividades didácticas aplicadas durante esta experiencia piloto han generado el esbozo de una Secuencia Didáctica para la Enseñanza Temprana de la Filosofía, con el objetivo de presentar una planificación programática preestablecida y precisa, sin vulnerar la improvisación y la naturalidad, que debe caracterizar a un diálogo filosófico sujeto a las experiencias y convicciones de quienes dialogan. Sin embargo, la necesidad de extender la experiencia a otros niños plantea el desafío de revisar los resultados obtenidos a la luz de un contexto más amplio, que permita el desarrollo de una didáctica de la filosofía con potencial para garantizar la adecuada transferibilidad de los momentos filosóficamente más fructíferos de la práctica de Filosofía con Niños realizada.

---

⁷ Chirouter afirma que « L'enfance, la littérature et la philosophie se rejoignent alors dans le même souci de saisir, de comprendre et de connaître. Car cette plongée de l'être dans les mondes de la fiction ne répond pas seulement à un désir d'échapper à la réalité. Bien au contraire, comme les adultes, l'enfant cherche aussi dans les histoires des réponses à ses interrogations fondamentales. Il s'évade et s'abandonne dans l'espoir sérieux d'y trouver du sens. La lecture est une quête à la recherche de soi et des autres » (Chiroutier, E., 2015, p. 380). En varios de sus escritos, esta autora resalta el valor del texto literario como entorno pedagógico ideal para construir una diálogo filosófico con niños ; pero en todo momento lo hace enmarcado dentro de la teoría de competencias filosóficas establecidas por Tozzi: "L'argumentation (grâce sa « fonction référentielle » qui semble évidente chez les enfants tant leur rapport à la fiction et à l'imaginaire est constitutif de leur condition); -La problématisation (par le dispositif de mise en réseau et le rôle de contreexemple que peut jouer le texte) ; -La conceptualisation (quand la fiction pense et illustre certains attributs du concept travaillé) (Chiroutier, E., 2015, p.384). Con respecto a la Conceptualización : « La fiction, parce qu'elle pense et illustre certains attributs du concept, permet d'amorcer chez de jeunes enfants un travail de conceptualisation. Nous avons pu observer un certain nombre de fois dans ces différents scripts que le travail sur l'implicite du texte permet aux élèves d'émettre des idées générales. (Chiroutier, E., 2015, p. 388)

referencias:

- Abel, G., (2005). « La Philosophie avec les enfants, entre pacience et urgence : Du paradoxe au défi » en *Childhood & Philosophy*, 1(2), 309-32. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512051703002>
- Andrade, S., (2005). "Buscando contenidos propios en la filosofía con niños: la construcción de la subjetividad escolar" en *Childhood & Philosophy*, 1(2), 555-572. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512051703012>
- Andrade, S., (2007). "Filosofar en la peligrosa infancia" [*Philosophizing in dangerous childhood*] en *Artilugio*, 3, 71-80. <https://doi.org/10.55443/artilugio.n3.2017.17821>
- Calvert, K., Förster, M., Hausberg, A., Meerwaldt, D., Nevers, P., Paarmann, S., and Sprod, T. (2017) "Philosophizing with Children in Science and Mathematics Classes." In *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, edited by Maughn Rollins, Joanna Haynes, and Karin Murriss, 191-199. London: Routledge
- Cassidy, C. (2012). "Philosophy with Children: Learning to live well" en *Childhood & Philosophy*, 8(16), 243-264.. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512051607002>
- Chirouter, E., (2015). « L' enfant, la littérature et la philosophie » en *Childhood & Philosophy*, 11(22), 377-393. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=512051495012>
- Collins, R. (1998). *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Harvard University Press.
- Hoyos Valdés, D. (2010). "Filosofía para niños y lo que significa una educación filosófica" [*Philosophy for children and what a philosophical education means*] en *Discusiones Filosóficas*, 11(16), 149-167
- Elicor, P. (2016). "Rethinking Education: Matthew Lipman's Pedagogical Model" en *Tambara*, 33 (1), 43-58
- Elicor, P. (2019). Philosophical inquiry with indigeneous children:
- Freire, P. (2002): *La Pedagogía del Oprimido*. Siglo Veintiuno, Buenos Aires
- Glaser, J., & Maughn, R. (2017). "Education, Identity Construction and Cultural Renewal: The Case of Philosophical Inquiry with Jewish Bible." In *The Routledge International Handbook of Philosophy for Children*, edited by Maughn Rollins, Joanna Haynes, and Karin Murriss, pp. 180-188. London: Routledge
- Kant, I. (2004). *El conflicto de las facultades*. Losada, Buenos Aires
- Kizel, a. (2014). "Life goes on even if there' gravestone: Philosophy with Children and Adolescents on virtual memorial sites" en *Childhood & Philosophy* 10 (20), 421-443.
- Kizel, A. (2019). "Enabling Identity as an Ethical Tension in Community of Philosophical Inquiry with Children and Young Adults." *Global Studies of Childhood* 9 (2) 145-155. <https://philpapers.org/archive/KIZKA-3.pdf>
- Kizel, A. (2021). "The facilitator as self-liberator and enabler: ethical responsibility in communities of philosophical inquiry." *Childhood and Philosophy* 17, pp. 1-20 DOI: <http://dx.doi.org/10.12957/childphilo.2021.53450>
- Kohan, W. (2000) "Filosofía e infancia. La pregunta por sí misma" en Kohan, W. y Waskman, V. (Eds.) *Filosofía para Niños. Discusiones y propuestas* (p. 11-24). Novedades Educativas
- Kohan, W., & Masschelein, J. (2015). "¿Pedagogo? ¿Filósofo? Un ejercicio de pensar juntos" en Pérez, J.P. Alvarez, C.G. Araya (Eds.), *Hacer filosofía con niños y niñas. Entre educación y filosofía*, (59-89). Valparaíso
- Macías, J. (2015). Macías, J. (2015) "Acuarelas filosóficas: Reflexiones en torno a la planificación en Filosofía con niños/as" en Pérez, J.P. Alvarez, C.G. Araya (Eds.), *Hacer filosofía con niños y niñas. Entre educación y filosofía*, (p.101-114)
- Moscoso, L., y Díaz, L. (2018): "Aspectos éticos en la investigación cualitativa con niños" en *Revista Latinoamericana de Bioética*, vol. 18, núm. 1, pp. 51-67. DOI: <https://doi.org/10.18359/rlbi.2955>
- Paredes, N. (2023, January 30). Venezuela: cómo se vive el repunte económico en Petare, el

- barrio pobre más grande del país.
 BBC.<https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64064102>
- Plato (2002): *Five dialogues: Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Phaedo*, Hackett Publishing Company.
- Plato (2007): *Republic*, Penguin Classic.
- Platón (1987): *Theaetetus*, Penguin Classic
- Rodríguez-Toro, M. (2022) *Fundamentación Epistemológica de una Filosofía para Niños*. (Disertación Doctoral no publicada). Universidad Católica Andrés Bello.
- Rodríguez-Toro, M. (2024). "Le Petit Prince as a Didactic Resource in Philosophy for Children." *The International Journal of Early Childhood Learning* 31 (2): 1-24. Doi:10.18848/2327-7939/CGP/v31i02/1-24
- Russell, B. (s/f) *The problems of philosophy*.
<https://www.gutenberg.org/files/5827/5827-h/5827-h.htm>
- Schütz, J & Fuchs, C. (2018). "Filosofia para (com) crianças: aproximações e possibilidades outras" en *Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación*. 5(9). 27-. 40
- Tejeda, C., Cruzat, M., Herrera, J. y Ávila, M (2015) "Repensar la concepción de la infancia desde la educación parvularia aportes ético-ciudadanos para la enseñanza de la filosofía con niños y niñas" en *Pensar, dialogar y reflexionar juntos desde la Filosofía: desafíos pendientes en la Escuela* (pp.221-242). RIL Editores.
- Tozzi, M., (2005) « Problematique Du Colloque. Les Pratiques De Discussion A Visee Philosophique. A L'école Primaire Et Au College : Enjeux Et Specificites » en *Childhood and Philosophy* 1 (1):201-234
- UCAB, Encovi 2023. <https://www.proyectoencovi.com/>
- UNESCO (1998). *Introducing Children to Philosophy: The Meeting of 26-27 March 1998*. En: *Philosophie : lettre d'information de la Division de la philosophie de l'UNESCO*, París.
- UNESCO (2005) Informe del director general relativo a una estrategia intersectorial sobre la filosofía. 171EX/12. París. Disponible en línea: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138673s.pdf>
- UNESCO (2006) Informe del Director General relativo a una estrategia intersectorial sobre la filosofía. 171 EX/12. París: Consejo Ejecutivo. <http://unesdoc.unesco.org/images/0013>
- UNESCO (2007). *La Philosophie, Une École de la Liberté. Enseignement de la philosophie et apprentissage du philosophe : État des lieux et regards pour l'avenir*. Éditions UNESCO, Paris. <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001536/153601f.pdf>
- UNICEF (2016). The United Nations Convention on the Right of the Child. London. <https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/unicef-convention-rights-child-uncrc.pdf>
- Virtuoso, J (2021). "América Latina nuevamente es puesta a prueba". En Virtuoso, J. (Ed.) *Crisis y Desencanto con la Democracia en América Latina* (pp. 14-18). Universidad Católica Andrés Bello.

maría rodríguez-toro:

Professor and researcher at the Department of Political Studies of the Metropolitan University (Venezuela). Part of the group of researchers associated with the Chaire UNESCO of the University of Nantes "Pratique de Philosophie avec les Enfants."

cómo citar este artículo:

APA: Rodríguez-Toro, M. (2025). A Philosophy with children for Venezuela. *Childhood & Philosophy*, 21, 1-29. 10.12957/childphilo.2025.88624.

ABNT: RODRÍGUEZ-TORO, Maria. A Philosophy with children for Venezuela. *Childhood & Philosophy*, Rio de Janeiro, v. 21, p. 1-29, 2025. ISSN 1984-5987. Access at: _____. doi: 10.12957/childphilo.2025.88624.

créditos

- **Agradecimientos:** No aplicable.
  - **Financiación:** No aplicable.
  - **Conflictos de intereses:** Los autores certifican que no tienen ningún interés comercial o asociativo que represente un conflicto de intereses en relación con el manuscrito.
  - **Aprobación ética:** No aplicable.
  - **Disponibilidad de datos y material:** No aplicable.
  - **Contribución de los autores:** Conceptualización; Redacción, revisión y edición del texto; Análisis formal; Obtención de financiación; Investigación; Metodología; Administración del proyecto; Recursos; Supervisión; Validación. RODRÍGUEZ-TORO, M.
  - **Imagen:** No aplicable.
  - **Preprint:** No publicado en repositorio de preprints.
-

artículo sometido al sistema de similitud :::plagium™

enviado: 14.12.2024   aprobado: 15.02.2025   publicado: 26.02.2025

editor: walter omar kohan